玉函山房輯佚書

目耕帖卷六

歷城馬國翰竹吾甫

易六

自漢迄晉諸家易多不傳陸德明釋文引之以參攷各本之異同呂祖謙本晁氏錄古周易作古易音訓中引諸家復有釋文所遺者茲合二書並蒐他書所引凡諸家與今本異字備錄於此

子夏易傳有孚攣如攣作戀思也何德載作得載京房虞翻同月幾望作近望京房劉表一行同城復

于隍作堭匪其彭作旁謙作嗛盱䂂作紆豫嗟乾

胏作胇荀萱同束帛戔戔作殘殘顛頤拂經作弗

經弗輔弼也劉表一行同其欲逐逐作攸攸寘于

叢棘寘作湜戚嗟若戚作慽咨懸也戚其拇作𧿹

晉如鼫鼠作碩鼠夷于左股用拯馬壯吉夷作睇

旁視曰睇拯作抍其牛掣作㸷一角仰也羣羊作

擊羊繫于金柅作檷絡絲具也包有魚包作庖此條

釋文無之見項安世周易玩辭以杞包瓜包作苞正義引作匏來徐徐

作荼荼歸妹以須作嬬媵之妾也孟京同豐其沛

作芾小也日中見沬作昧星之小者馬鄭同朱震漢上易引子夏沬作昧得其資斧作齊斧衆家同婦喪其茀作髴繻有衣袽繻作襦袽作茹孟喜易利物足以和義作利之京房荀爽陸績同咸其輔頰舌頰作俠晉卦作濟失得勿恤失作矢馬鄭虞王肅同君子以懲忿窒欲作恎浴偏辭也偏作偏周布也不拯其隨拯作承京王陸績同列其夤列作裂一行同夤作朋京一行同厲薰心薰作熏京房馬融王肅同見朱震漢上易歸妹以娣以恆也作

恒也無以亨京同日中則昃作稷日中見斗作見主闃其無人闃作窒夫坤隤然作退然聖人之大寶曰位寶作保昔者包犧氏作伏戲伏服也戲化也京房同象也者像也像避作象京虞董姚同說文序言易稱孟氏則所引皆孟氏易其與今文不同者夕惕若厲作夕惕若夤亢龍作抗龍泣血漣如漣作䜌再三瀆作黷以往吝作遴愬愬終吉作虩虩恐懼也包荒作巟噬嗑胏作坒食所遺也僅牛之牿作告其欲逐逐作跾跾百穀草木麗乎土

作麗于地月昃之離昃作庿振恒作揩恒罔孚裕
无咎罔作有其牛掣作觢一角仰也天且劓作剠
其行次且次作趑鄭同允升作𤟡升劓刖作劓劊
于臲卼作劓劊甕敝漏甕何𤭛汲缾也其文蔚也
蔚作斐亨飪作孰飪本又作𩛩食任也用拯馬壯
吉拯作抍無用字豐其屋豐作寷巽卦作𢍏繻有
衣袽繻作𦅫袽作絮絮縕也夫乾確然確作隺服
牛乘馬服作犕重門擊柝作橐又作㰂後世聖人
作後代天地絪縕作壹壺不得泄凶也雜而不越

作不越莫熯乎火作離爲的顙的作駒爲黔喙之
屬無之字
京房易君子體仁作體信荀爽董遇同蒙包作彪文
也鄭元陸績一行同福謙作富謙无不利撝謙撝
作揮而四時不忒作不貸殷薦之上帝作隱薦盱
豫作汙朋盍簪作播有子考絕句王肅同宋正同
剝之无咎無之字劉表荀爽一行同剝牀以膚作
簠謂祭器君子得輿作德輿朋來无咎作崩來無
咎自上下曰崩漢書五行志引京房易倘貸也倘倘稱文朋來京作崩來

作上陸續同觀我朶頤朶作揣集韻引作端坎卦作欿

劉表同水洊至洊作瀳祗既平祗作禔安也貳用

缶何劉表一行同納約自牖納作內一行同則大

耋之嗟凶耋作絰突如其來如突作㓕不孝也鄭

同憧憧往來憧作憧夷于左股夷作睇先張之弧

後說之弧皆作壺馬鄭王肅翟子元同赦過宥罪

作尤罪劓刖作劓劊大人虎變作辨其形渥作其

刑劇刑在頍為劇吾與爾靡之靡作劇月幾望幾

作近繻有衣袽作絮張參五經文字引與釋文同旁行而不流

作留聖人有以見天下之賾作嘖情也李鼎祚引虞翻同以行其典禮典作等再扐而後掛作卦是故可與酬酢作醋六爻之義易以貢作工陸虞同聖人以此洗心作先心荀虞董張蜀才石經並同坎爲豕作氣爲瘠馬瘠作柴柴多筋幹荀同爲沓沓作遊爲馵足馵作朱陽在下荀同爲矯輮作柔爲麻作蜾爲果蓏作果墮謙輕而豫怠也怠作治馬融易聖人作而萬物覩作聖人起匪寇婚媾作講重昏也擊蒙作繫蒙鄭同有孚光亨貞吉絕爲一

句鄭同有孚窒作咥讀爲躓止也血去血作恤惄
惄終吉作覤覤音許逆反恐懼也天道虧盈作毀
[illegible]介于石介作扴觸小石聲由豫作猶豫疑也朋
盍簪作撍无妄作无望謂无所希望也鄭王肅同
天命不祐作右謂天不右行失得勿恤失所矢離
爲矢王肅同夷于左股作般旋也日隨天左旋也
王肅同百果草木皆甲拆作甲宅宅根也陸同荸亨
無亨字鄭虞陸同覆公餗作粥饘也自藏也藏作
戕殘也王肅同而成位乎其中矣作而易成乎其

中王肅同範圍天地之化作犯違王肅張璠同效

法之謂坤效作爻韓康伯同損德之修也修作循

鄭康成易爲其嫌于无陽也嫌作溓君子以經綸作

論君子幾作機包蒙云包當作彪文也需讀爲秀

陽氣秀而不直前者畏上坎也需于沙作沚致寇

至寇作戎王肅同悲至掇也掇作惙憂也終朝三

褫之褫作拕王三錫命錫作賜王用三驅作毆包

荒讀康虛也乘其墉作庸明辨晢也晢作遰讀如

明星晢晢君子以裒多益寡裒作捊取也荀董蜀

才同舍車而徒車作輿張同賁如皤如皤作蹯陸
同頻復頻作顰有災眚災作裁良馬逐作逐逐兩
馬走也姚同頹豕之牙讀爲互枯楊生稊枯音姑
謂無姑山榆稊作荑木更生音夷山榆之實險且
枕險作檢向秀同云木在手曰檢木在首曰枕祗
既平云祇當爲坻小邱也不鼓缶而歌鼓作擊則
大耋之嗟下無凶字離王公也離作麗洊恒洊作
濟或承之羞或作咸咸其角咸作粱虞謝同不詳
也作祥善也王肅同錫馬蕃庶蕃發袁反庶止奢

反謂蓊遮禽也晉如摧如摧讀如南山崔崔之崔
晉如愁如愁于小反憂也文在以之作似之下亦
然荀爽向秀同夷于左股夷作睇旁視曰睇陸同
其牛掣作挈牛角皆踊曰挈宜待也作宜待時也
百果草木皆甲拆作甲宅皆讀如解解謂拆呼皮
曰甲根曰宅此條見困學紀聞與釋文引馬陸作宅根也義略同懲忿窒欲
窒作懫止也劉同壯于頄作頯夾面也姤作遘薛
引古文同后以施命誥四方誥作詰止也王肅同
一握爲笑云握當讀爲夫三爲屋之屋蜀才同升

作昇𠝏刖云當爲倪仉𣵽其瓶𣵽讚曰㮣井谷射
鮒射音亦厭也王肅同雍敝漏𤰞作甕停水器也
案釋文出𤰞字引鄭作甕是王弼本
作𤰞今注疏本作甕者依鄭本改也其形𤰞作𠛱
音屋列其眥作膑遇其配主配作妃嘉偶曰妃豐
其蔀作菩小席薛虞同豐其沛作韋祭祀之蔽厀
于實同天際翔也際云當爲瘵瘵病也翔作祥王
肅同自藏也藏作戕傷也麗澤兌麗作離猶併也
已上也上作尙庶幾也所樂而玩者玩作翫原終
反始作及始虞同而道濟天下云道當作導故君

子之道鮮矣鮮作尟藏諸仁藏作臧善也言天下
之至動作賾云賾當作動議之而後言作儀之姚
桓元荀柔之同有功而不德作置陸蜀才同鄭云
置當作德冶容誨淫冶作野妖野容儀教誨淫佚
也陸虞姚王肅同聖人之所以極深而研幾也幾
作機云機當作幾又以尙賢也作有以以待暴客
彖作毓雜物撰德撰作算數也水火不相逮無不
字宋陸王肅王虞同爲廣顙虞作黃爲乾卦云乾
當爲幹陽在外能幹正也爲科上槁作槀爲黔喙

之屬黔作黚靳虎豹之屬會冒之類兌爲羊作陽

蠱則飭也飭作飾

荊爽易由辯之不早辯也辯作變陰疑于陽必戰疑

作凝虞翻姚信蜀才同爲其嫌于无陽也嫌作嗛

虞陸董同否臧凶否作不劉瓛一行同后以財成

天地之道財作裁明辯晳也晳作晰(見漢上易)朋盍簪

作宗資如皤如皤作波茂貞凶蔑作滅其欲逐逐

作悠悠離作离(見李氏集解)則大耋之嗟凶嗟作差嗟

若洟爾出洟沱若沱作池戚其拇作母云母陰尊

之位集解引同咸其脢作肥謂五也尊盛故稱肥有疾
憊也憊作備箕子之明夷箕子作荄滋家人嗃嗃
作確確其牛掣作觢以正邦也作正國解而拇作
毋君子以懲忿窒欲作徵忿窒慾案繫辭集解引前注慾作徵欲
作慾已事遄往遄作顓惕號惕作錫賜也翟元同包
有魚包作胞聚以正作取以正君子以除戎器除
作慮劓刖作臲䠛王肅陸同井谷射鮒射作耶井
收勿羃收作甃震來虩虩作愬愬震遂泥遂作隊
艮其限作止列其夤作腎互體有坎坎爲腎厲薰

心蘇作勤婦孕不育孕作乘歸妹以須作嬬陸績
同月幾望幾作既中孚同雖旬无咎旬作均匪夷
所思作匪弟婦喪其茀作紱言天下之至賾而不
可惡也惡作亞可與祐神矣祐作侑六爻之義易
以貢作功爲嬬蘖作橈爲亟心亟作極大有衆也
衆作終豐多故親寡旅也別爲句
劉表易觀我朶頤作揣頤多辨也其欲逐逐作悠悠
遠也習坎作飲水流不休故曰習坎重險也附也
眞于叢棘眞示也言衆議於九棘之下也其牛掣

作觢牛角皆踦曰觢君子以懲忿窒欲懲作澂清也窒作懫止也今乃利用禴作爚知以藏往藏作臧善也

宋衷易无往不復天地際也上有无平不陂何顔家今蹢躅作踟蹰集解本作踟蹰引宋注同

陸績易履帝位而不疚作疚明辯晢也晢作逝而天下隨時作隨之王肅同無祇悔祇作禔安也釋文祇王肅作禔下引陸云禔安也是陸亦作禔納約自牖作誘喪羊于易作埸謂埸場也婦子嘻嘻作喜喜君子以懲忿窒欲

筮作筶朱氏經義考引作𥯗吾與爾靡之靡作縻三年克之

憊也憊作俻遂成天地之文作爻虞同夫坤隤然

隤作夋蕢姚同死期將至期作其

虞翻易匪其彭作尫明辯皙也作折朋盍簪作戠叢

合也咸其輔作酺耳目之閒滕口說也滕作媵失

得勿恤失作矢古誓字已事遄往已作祀剛掄也

捈作余厲薰心薰作閽見集解坤作成物作坤化姚

同繫辭焉而明吉凶下有悔吝二字剛柔者晝夜

之象也作晝夜者剛柔之象也易之序也序作象

所樂而玩者作所變樂天知命作變天慢藏誨盜
冶容誨淫誨作悔謂悔恨爲龍作駹蒼色爲萆作
萆姚信同爲科上槁科作折爲臭作嗅云嗅氣也
風至知氣引系曰其嗅如蘭艮爲狗作拘云指屈
伸制物爲拘兌爲羊作羔譙輕而豫怠也怠作怡
案虞治孟氏學當與孟易參考其他與馬鄭有爽
王肅同者或諸家傳古文亦參用孟氏歟
姚信易城復于隍作湟盱豫盱作盱云日始出引詩
盱日始旦夷于左股作右槃自辰右旋入于丑君

子以順德作得折折其右肱作股閔其无人閴作閴渙有丘作有近日月逆行作逆行坤作成物作坤化云化當爲作以行其典禮作典體則言語以爲階作機貞勝者也作貞稱作結繩而爲網罟作爲罟云猶网也爲事作專專一也爲寫輸作倫爲廠

作蠱

蘋遇易拔茅茹以其彙作貸出也賁如皤如皤音槃云馬作横行曰皤君子得輿作德車婦喪其茀作髮妙萬物而爲言者也妙作眇成也釋文妙王肅作眇下引董

云云是道本亦作妙爲乾卦乾作幹
王肅易其唯聖人乎作愚人後結始作聖人雲在于
天作雲在天上或錫之鞶帶鞶作槃承天寵也寵
作龍比之匪人作匪人凶而天下隨時隨時之義
大矣哉隨時作隨之隨時之義作隨之時義君子
以嚮晦入宴息嚮作鄉君子以振民育德育作毓
云古有字盥而不薦作而不觀薦百穀草木麗乎
土作地王用出征以正邦也下有獲匪其醜大有
功也八字有疾憊也憊作斃疏其角疏作縣其人

災且劓作貌中行告公用圭作用桓圭其行次且

作趑趄行止之礙也下卦放此繫于金柅作金抳從

手抳織績之器婦人所用來徐徐作余余厲薰心

作熏云熏灼其心見漢上易女歸吉也還作女歸吉利

貞也君子以居賢德善俗作善風俗乾郛大始大

作泰錯綜其數作羣數文選郭景純江賦李善注引王肅作羣數夫易

開物成務開作闓洛出書洛作雒云漢家以火德

王故從各住何以守位曰人作仁卞伯玉桓元明

僧紹同妙萬物而爲言者也妙作眇爲耳作敷云

華之通名鉥爲華貌爲敷見戴侗六書故爲臭作香臭正義引同盥則飭也飭作飾

王廙易明辨晳也晳作晰利用侵伐作寖伐繻有衣袽繻作襦

張璠集解易用向秀本直方大不習无不利上有易曰寘于叢棘寘作置振恆振作震羸其角羸作藟

婦子嘻嘻作嬉嬉宜待也作宜時也範圍天地之道同馬王肅作犯違云犯違猶裁成也

干寶易水洊至洊作薦井收勿幕勿作罔豐其沛同

鄭作彝爲龍同虞作虢云雜色爲科上槁作熇

賁顏易賁于邱園賁作世豚魚吉豚作遯作湛繩而

爲綱罟作网罟云取獸曰网取魚曰罟

絕元易來徐徐作荼荼齊圓君子以正位凝命凝作

擬度也

蜀才易官有渝官作館君子以明庶正明作命則大

螯之嗑因螯作咥膚作角膚作累箕子之明夷作

其子二簋可用享簋作軌壯于頄作仇莧陸夬夬

睦作睦親通也繫于金柅作尼止也孚乃利用禴

作躍羸其瓶羸作纍鼓之以雷霆云霆疑爲電爻法謂之坤爻作效案釋文出爻法引蜀才作效今注疏作效者依蜀才本改也知崇禮卑禮作體夫易聖人之所以極深而研幾也研作揅參天兩地而倚數倚作奇

日本人山井鼎撰七經孟子考文並物觀補遺共二百卷校閱羣經據古本及足利本頗多同異其間

易古本經注皆有考辨今錄其經字之異者考文乾九四或躍或作惑反復道也道上有之字故或之或之者疑之也二或字作惑坤象曰履霜堅冰

下有至字盜言謹也一本無也字天地之雜也雜
下有色字蒙童蒙求我蒙下有來字以亨行時中
也時上有得字困蒙吝一本作吝象同利禦寇
作利用禦寇需雖小有言以吉終也以作也自我
致寇寇作戎比有他吉他作它小畜尚德載載上
有積字泰象曰无往不復一本有无平不陂四字
否象曰拔茅貞吉茅下有茹字謙可用行師征邑
國也可作利隨大亨貞无咎貞上有利字觀象曰
闚觀女貞女上有利字噬嗑初九屨校滅作履象

古鄉顧館補校

同上九何校何作荷象同无妄象曰不耕穫穫上
有而字頤自求口食食作實節飲食下有也字蹇
利西南利下有也字姤取女取作娶萃剛中而應
故聚也一本無也字升積小以高大以下有成字
初六允升大吉下一本有也字困利用亨祀亨作
享入于幽谷幽不明也無下幽字井行惻也行上
有其字鼎亨飪一本亨作烹聖人亨大亨並同不
我能即吉作不能我即吉艮不失其時其道光明
一本無下其字行其庭不見其人无咎也一本無

上其字漸離羣醜也一本醜作配豐象曰有孚發
若下有吉字信以發志也一本無也字旅旅人先
笑後號咷後上有而字巽頻巽吝頻作嚬注同兌
九二孚兌兌作說渙先王以享于帝立廟帝上有
上字節象曰不出門庭凶凶上有之字繫辭是故
君子居則觀其象無君子吉无不利下有也字彖
者言乎象者也彖下有曰字是故卦有小大辭有
險易辭上有而字通乎晝夜之道乎作于百姓日
用而不知下有也字以言乎遠乎作于以言乎天

地之間同況其適者乎乎作于下出乎加乎發乎
見乎愼乎皆同其受命也如響響作響聖人有以
見天下之賾賾上有至字繫辭焉而命之無焉字
貞夫一者也夫作於吉无不利下有也字過此以
往此下有而字是以出而有獲下有何字履校滅
作屨有不善未嘗不知下有也字男女媾精萬物
化生精下有而字謙德之柄也無也字恒雜而不
厭雜上有先字其用柔中也中上有得字其剛勝
邪下有也字兼三才才作材下三才之道也同物

相雜無相孚情僞相感而利害生無此入孚及注
文失其守者其辭屈下有也字說卦將以順性命
之理下有也字巽東南也作巽東南方也故曰致
役乎坤下有也字坎者水也無也字萬物之所成
終而成始也無所孚爲堅多節多節上有爲孚序
卦屯者物之始生也無也字物大然後可觀下有
也字剝窮上反下下同故受之以坎坎上有習字
然後禮義有所錯下有矣字乘必有難難上有所
孚決必有所遇無所孚雜卦萃聚而升不來也謙

輕而豫怠也聚下輕下共有也字復反也無也字
親寡旅也同離上而坎下也離上下有也字履不
處也無也字姤遇也姤作遘漸女歸吉下有也字
補遺乾其不可拔下有者字可與幾也與下有言
字坤直以方也無也字草木蕃下有茂字嫌于无
陽也無也字屯志行也大得民也並無也字蒙以
往吝吝作咎注同需象曰酒食貞吉酒上有需字
泰以其彙征吉征作往否繫于包桑無于字大有
明辯晢也無也字豫盱豫悔悔上有有字蠱象曰

辝爻用轡爻下有之[illegible]二字噬嗑聰不明也無也字无妄天下雷行行作往大畜道大行也道上有亨字明夷獲心意也也作者家人志未變也也上有之字損九二利貞征吉征作往井汔至亦未繘井未有功也無亦字震蘇蘇位不當也位上有也字嬰嬰征凶征作往漸居賢德善俗俗上有風字涣用拯馬壯吉下有悔亡二字中孚信及豚魚也無也字繫辭是故吉凶者故作以子曰易其至矣乎乎作于易行乎其中矣乎作于何校何作荷知

七娜嬛館補校

者觀其彖辭知作彖家作象序卦有无妄然後可
畜下有也字可養下不可動下同必反其家其作
於物不可以終動止之止上有動必二字必失其
居居作君飾而信之而下有後字案考文補遺所
稱古本及足利本足利日本學名其古本有三通
據物茂卿序云唐以前王段吉備諸氏所齎來古
博士之書則周易經注未經衞包所改宜爲王弼
眞本其二亦有不同者則博士家傳本異也
自漢至宋易學凡六變漢與田何以易傳東武王同

及洛陽周王孫梁人丁寛齊服生同授淄川楊何寛授同郡碭田王孫王孫授施讎及孟喜梁邱賀漢初立易楊氏博士宣帝復立施孟梁邱之易三家學最盛京房受易梁人焦延壽雖亦出於孟喜而房說長於災異元帝時又立京氏易劉向與校以爲諸易家說皆祖田何楊叔元丁將軍大義略同京氏爲異此易之一變也費直傳古文易無章句徒以彖象繫辭文言解說上下經雖未立學民間傳之學盛於東京此易之二變也鄭康成傳費

氏之學始以彖象連經文參錯諸家多改經字極詳互體又每用乾鑿度遺法以爻辰取象晉荀崧奏請置鄭易博士詔許値王敦亂不果立此易之三變也魏王弼亦用費氏易本以漢人易主數撥而淸之專言義理淸談自是而開唐貞觀中詔孔穎達等作疏立於學宮此易之四變也程子易傳用王弼本而以序卦分冠諸卦之首言理而不言數切於治身用世與邵子各爲一學此易之五變也朱子學宗程氏而易本用呂祖謙所修古易分

上下經十翼爲十二篇多主占筮本義之外又爲
啓蒙以發明之此易之六變也易外別傳不在此
數

周易集解凡三一爲荀爽九家集解不知何人所集
稱荀爽者以爲主故也其序有荀爽京房馬融鄭
元宋衷虞翻陸績姚信翟子元凡九家又有張氏
朱氏並不詳何人不在九家之數一爲張璠集解
集向秀鍾會庾運應貞荀輝張輝王宏阮咸阮渾
楊乂王濟衛瓘欒肇鄒湛杜育楊瓚張軌宣舒邢

融裴薬許適楊蔡凡二十二家本依向秀一爲李鼎祚集解集子夏孟喜焦贛京房九家乾鑿度馬融荀爽鄭康成劉表何晏王弼宋衷虞翻陸績王肅干寳姚信王廙張璠向秀王凱沖侯果蜀才翟元韓康伯劉瓛何妥崔憬沈麟士盧氏崔覲伏曼容姚規朱仰之蔡景君孔頴達凡三十餘家書中取荀虞爲多今九家張璠二書皆佚存者惟李氏集解刊輔嗣之野文補康成之逸象漢家之碩果也

唐書歷志大衍歷議引孟喜章句云自冬至初中孚用事一月之策九六七八是爲三十而卦以地六候以天五五六相成消息一變十有二變而復初坎離震兌二十四氣次主一爻其初二至二分也坎以陰包陽故自北正微陽動於下升而未達極於二月凝涸之氣消坎運終焉春分出於震始據萬物之元爲主於內則羣陰化而從之極於南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰故自南正微陰生於地下積而未章至於八月文明之質衰

離運終焉仲秋陰形於兌始循萬物之末爲主於內羣陽降而承之陰極於北正而天澤之始窮兌功究焉故陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰八之靜始於離陰六之動始於兌故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣案此說六十四卦中獨用坎離震兌爲四正之義與說卦合

朱震漢上易傳載李漑所傳卦氣圖云出孟長卿與唐書歷志一行大衍歷經大衍步發斂術所載六十四卦用事配七十二候圖合今略錄之冬至坎

初九小寒坎九二公中孚辟復侯屯內外大夫謙

卿睽大寒坎六三立春坎六四公升辟臨侯小過

內外大夫蒙卿益雨水坎九五驚蟄坎上六公漸

辟泰侯需內外大夫隨卿晉春分震初九淸明震

六二公解辟大壯侯豫內外大夫訟卿蠱穀雨震

六三立夏震九四公革辟夬侯旅內外大夫師卿

比小滿震六五芒種震上六公小畜辟乾侯大有

內外大夫家人卿井夏至離初九小暑離六二公

咸辟姤侯鼎內外大夫豐卿渙大暑離九三立秋

離九四公履辟遯侯恒內外大夫節卿同人處暑離六五白露離上九公損辟否侯巽內外大夫萃卿大畜秋分兌初九寒露兌九二公賁辟觀侯歸妹內外大夫无妄卿明夷霜降兌六三立冬兌九四公困辟剝侯艮內外大夫既濟卿噬嗑小雪兌九五大雪兌上六公大過辟坤侯未濟內外大夫蹇卿頤凡內外者內卦值上月末侯外卦值下月初侯除坎震離兌四卦屬四方位以六十卦直日焦京之法蓋原於此始於公中孚終於卿頤所謂

卦氣起於中孚也揚子太元經中首亦依此爲用也

項安世周易玩辭京氏易法只用八卦爲本得本卦者皆以上爲世爻得歸魂卦者皆以三爲世爻亦因下體復得本卦而三在本卦爲上也其餘六卦皆以所變之爻爲世世之對爲應凡其所謂變者非以九六變也皆自八純卦積而上之知其爲某爻之所變耳如乾本卦上九爲世九三爲應乾初變姤爲一世卦初六爲世九四爲應再變遯爲二

世卦六二為世九五為應三變否為三世卦六三為世上九為應四變小畜為四世卦六四為世初六為應五變剝為五世卦六五為世六二為應剝之四復變為晉謂之遊魂卦九四為世初六為應晉下卦皆變為大有復歸乾謂之歸魂卦九三為世上九為應餘放此又云於世爻用飛伏法凡卦見者為飛不見者為伏其在八卦止以相反者為伏乾見伏坤之類皆以全體相反也至八卦所變世卦則不然自一世至五世同以本生純卦為伏

蓋五卦皆一卦所變至遊魂二卦則又近取所從
變之卦爲伏如乾一世姤姤下體巽飛爲巽初辛
丑伏仍用乾初甲子二世遯飛爲艮遯二丙午伏
乃乾二甲寅之類至五世皆以本卦乾爻爲伏者
也自五世復下爲遊魂卦剝四變晉是艮變其飛
爲離四巳酉伏爲艮四丙戌矣又下爲歸魂卦晉
下三爻變爲大有自坤變乾故飛爲乾三甲辰伏
爲坤三乙卯矣二卦皆近卽所從變之卦不用本
生純卦也餘卦倣此案漢志易京氏凡三種八十

五篇隋志京氏章句十卷又有占候十種七十三卷唐志章句十卷占候存者五種二十三卷今章句佚唯存易傳三卷或題京氏積算易傳殆即隋唐志之錯卦也火珠林以錢代蓍相傳出於京氏而世行卜筮正宗及增刪卜易等書不惟失京氏本法且不與火珠林合故詳著之如右

郭景純易學本傳謂得郭公青囊中書九卷遂洞五行天文卜筮之術實亦探源京氏也撰前後筮驗六十餘事名爲洞林元時其書尚存明一桂易學

啓蒙翼傳引之如同人之革曰朱雀西飛白虎東
起姦猾銜讎敵人束手占行得此是謂无咎隨之
升曰虎在山右馬過其左駮爲功曹猾爲主者垂
耳而潛不敢來下發升虛邑遂釋魏野既濟曰小
狐汔濟垂尾累裝初雖偷安終靡所依參卦言之
秋吉春悲又有七言者如否曰乾坤閉塞道消長
虎刑挾鬼祛凶亂亂則何府時建寅偃尸交林血
流漂此占行者入塗炭小過之坤曰小過之坤卦
不寄雖有卦氣變陽離初見勾陳被乘羈暫過則

可羈不宜將見拘迫事幾危賴有龍德終无疵遯之姤曰卦象出萃氣家因變身見絕鬼潛遊爻墓克刑鬼煞俱卜病得此歸蒿邱誰其救之坤上牛若依子色吉之光賁之豫曰時陰在初卦失度殺陰爲刑鬼入墓延來之月難得民消息卦爻爲扶助焉馬之師乃寡婦自然奇救官發兒子若恤之得守故豫之解曰有翁之象无火形變見夜光進月精潛龍在中不游行案卦卜之深盤鴻金妖所憑无作慶又藝文類聚引其射禁贊曰子如小鈴

含元珠構支言之是葉黄北堂書鈔引其射鑷云非簪非釵常在領下剪髮飾物是有兩歧太平廣記引大過之升曰大過卦者義不嘉塚墓枯楊無英華振動遊魂見龍本身被重累嬰天邪迷山斯祀殺靈蛇非已之咎先人瑕累卦論之可奈何占決之辭自為韻語倣焦氏易林而稍變其體猶存左氏傳古占筮遺意

志管輅傳載其射覆及占獵數辭與郭氏洞林相似射燕卵云含氣須變依乎宇堂雄雌以形翅翼

舒張射遙巢云家室倒懸門戶衆多藏精青壽銜
秋乃化射貓獵云蠨蛸長足吐絲成羅尋網求食
利在昏夜射印囊云內方外圓五色成方含室守
位出則有章射山雞毛云高岳巖巖有鳥朱身羽
翠元黃鳴不失晨占獵云當獲小獸復非食禽雖
有爪牙微而不彌雖有文章蔚而不明非虎非雉
其名曰狸案隋志五行家有周易通靈訣二卷周
易通靈要訣一卷周易林四卷皆郗所作此其佚
詞乎

易緯有胡元序側記淡書注七緯名無其目文獻通考有之其說云一歲十二月三百六十五日四分度之一四分一日以爲八千分二十爲之消息十二月月居六日七分十二月居七十三日一百八十分居四分三公十二月月居六日七分十二月居七十三日一百分居四分一案此下尚應有九卿一係方合五德之數原脫二十七大夫十二月月居六日七分十月居七十三日八十分居四分八百一十二諸侯十二月月居六日七分十二月居七十三日一百八十分

居四分合德之方三十日得三十五分盡十二月六十卦餘分適四百二十分五日四分日一辟卦溫氣不效六卦陽物不生土功起三卦陽氣不至疾傷六卦不至震水涌寒氣不效六卦不至冬柴資物不成夏寒傷生冬溫傷成萦此卽漢志京房孟氏災異七錄所云周易飛候六日七分之遺篇也

史記儒林傳乃使江都人救赫陳嘉作輸車司馬貞索隱引劉向別錄云易家有救氏之法案史

志不著目瞿曇悉達開元占經引有救黃經救赤經救黑經皆言日食所禳之法當亦京房災異之支流以救爲氏猶周官薙氏雍氏非即姓氏也北朝儒者注易魏有崔浩字伯深官司徒隋志著錄十卷北史張湛傳載浩自序略云國家西平河右燉煌張湛金城宗欽武威段承根三人皆儒者並有儁才見稱於西州每與論易余以左氏傳卦解之遂相勸爲注故因退朝之餘暇而爲之解焉張湛與晉光祿勳張湛注列子者別一人又闞駰字

元陰皦燉煌人官尚書注王昞易傳劉昞字延明燉
煌人官樂平王從事諸郎注周易並見魏書本傳
隋志均不著錄惟陸氏釋文引劉昞雜句作鈎二
條而已又李氏集解引盧氏隋志亦有周易盧氏
注十卷不詳名字及時代爵里案魏書盧景裕傳
景裕字仲孺小字白頭范陽涿人普泰初復除國
子博士興和中補齊王開府屬景裕雖不聚徒教
授所注易大行於世然則盧氏者盧景裕也集解
又引崔覲說正義亦引之隋志有周易崔覲注十

三卷不詳時代案北史儒林傳有清河崔瑾與范
陽盧景裕同爲徐遵明弟子瑾與覲音同一人南
北人傳述而異隋書經籍志因梁之七錄大抵詳
南而略北故攷其人而著之
孔氏易正義序江南義疏有十餘家辭尚虛誕皆所
不取而正義引有褚氏張氏周氏莊氏何氏案隋
志周易講疏十六卷梁五經博士褚仲都撰周易
講疏二十卷陳諮議參軍張譏撰周易義疏十六
卷陳尚書左僕射周宏正撰所謂褚氏張氏周氏

者也莊氏不詳何人何氏者隋國子祭酒何妥也唐藝文志有何妥周易講疏十三卷與北史何妥傳合隋志有周易私記三十卷不著撰人名下次周易講疏十三卷題國子祭酒何晏撰考魏何晏官至吏部尚書隋志集部題魏尚書何晏集十卷茲題國子祭酒乃隋何妥傳寫誤作何晏而冊府元龜遂云何晏撰周易私記二十卷周易講疏十三卷朱太史彝尊信之載入經義考展轉承訛失而愈遠又王應麟玉海稱何襄城爲六象論云云

據北史何妥本傳入周仕爲太學博士封襄城男則亦何妥也經義考於何妥講疏外別出正義之何氏又出何氏六象論云失名一人凡三見皆失深攷

爲先天之學者率尊陳希夷其方圓各圖邵子傳之宋史藝文志有陳摶易龍圖一卷今世罕見茲真卿周易會通引其自序一篇胡一桂周易啓蒙翼傳並序注引之今錄其略序云龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包十

五盡天三天五天九並五十之用後形一六无位上位去一下位去六又顯二十四之爲用也茲所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位言四方中央也皆明五之用也上位形五下位形六十分而爲六五位六位三十數也形地之象焉神用六也六分而幾四象成七九八六之象也地六不配謂中央六也一分在南遊六幾少陽七二分在東遊六幾少陰八三分在西遊六幾老陽九推在北遊六變成老陰數更无外數孫也所謂不配也在上則一不用形二十四在下則六不用亦形二十四上位中心去其一見二十四下位中心去其六亦見二十十四以一歲三百六何周於二十四氣也故陰陽進一待用二十四後既合也天一

屈上為道之宗蓋六居下為氣之本一六上下覆載之中進四十九數為造化之用也天三幹地二地四為之用此更明九六之用謂天三統地二定四幾九為乾元之用也凡幹五行幾數四十是謂大衍之數五十其用四十有九也三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽成八卦者三位也綱一三五之三位二與四只兩位兩位則不成卦體是无中正不為用也○二與四在陽則為孤陰四二是也在陰則為寡陽七九是也三皆不處之若避之也大矣哉龍圖之變歧分萬途今略述其梗概焉此序深微似出希夷手筆

胡氏煦周易函書載有皇極老人圖云此圖傳為洞庭老人授起自北坎一至西南坤二東震三東南

巽四中五西北乾六西兌七東北艮八南離九符洛書義其始終經營惟夷所思又云即洛書符也縱橫皆十九應至九之數序礴旎取之以圖犖崇此或希夷伏圖歟

元人張理著大易象數鉤深圖三卷即陳希夷邵東節之說推廣而成之錢義方則易圖說又衍爲二十七圖雍正中洪洞范爾梅著讀書小記內有婁山易輪一卷以義卦坐洛書旋轉之凡八轉而得離一艮二乾三巽四震六坤七兌八坎九之數乃

由此推闡以盡其變又近人有劉一明者自號悟元子著三易略注一書分羲易文易孔易亦多於卦圖析合處發揮先天後天之學又嘉興曹廷棟著易準載陳搏河圖與世所謂圖者中位則異謂得自袁生家存希夷之舊此雖具有神解而於易象愈衍而愈支矣

吳山有八棱碑每面為一卦文作符篆上標卦名皆隸書乾曰昊成坤曰閎沖震曰元學巽曰明巳坎曰仁王離曰明上艮曰過息兌曰見揚不半剝落

未知立於何代志乘亦不載蓋元明間羽流爲之因憶董斯張廣博物志載乾神字仲尼號伏羲坎神字大曾子艮神字照光玉震神字小曾子巽神字大夏侯離神字文昌坤神字揚翟王號曰女媧兌神字一世此亦出道家依儒書爲之尤荒誕可哂也

宋熙寧元豐間有鄭夬者曾著書談易乾一變生復得一陽二變生臨得二陽三變生泰得四陽四變生大壯得八陽五變生夬得十六陽六變生歸妹

得三十二陽坤一變生姤得一陰二變生遯得二
陰三變生否得四陰四變生觀得八陰五變生剝
得十六陰六變生歸妹得三十二陰乾坤錯綜陰
陽各三十二乾坤大父母也復姤小父母也歸妹
者歸宿之地也晁公武讀書志邵雍言夬竊其學
於王豫沈括亦言夬之學似雍云孫緒無用閒談
此即焦延壽所謂四千九十六卦焉中錫說亦如
此案焦氏易法自乾至未濟並依易本序夬仍是
先天之學項安世謂京房用商易之序陰陽皆終

於歸妹合歸藏義或參用京法乎

漢揚雄作太元經以擬易潭思渾天參摹而四分之極於八十一其用自天元推一晝一夜陰陽數度律歷之紀九九大運與天終始有三方九州二十七部八十一家二百四十三表七百二十九贊又有首衡錯測攡瑩數文掜圖告十一篇以當十翼擬用三十五蓍張衡稱其殆盡陰陽之數自漢至宋注者二十餘人司馬光用漢宋衷解詁陸績釋文晉范望解贊唐王涯注及首測宋惟幹通注陳

漸演元吳秘音義七家為集注朱子深取之
梁元帝金樓子桓譚有新論華譚亦有新論揚雄有
太元經楊泉又有太元經絫七錄有太元經十四
卷晉楊泉撰隋志云亡馬總意林載七節云怒如
烈冬喜如溫春鸞雛鳳子養雛荷時隱躍深林不
食滓穢內淸外濁樊衣裹玉十里九坎馬牛低昂
天氣左轉星辰右行陰陽遲度報返相迎强梁者
亡掘强者折大健者敗太利者鈌激氣成風湧氣
成雨濁霧成雪淸霧成霜佚文可見者僅此雖不

及子雲之古與然要是擬于雲而爲之也
司馬溫公潛虛自題曰元以準易虛以準元其法以五行爲本五行相乘爲二十五兩之得五十首有氣體性名行變解七圖著用七十五虛五而用七十張敦實述之作發微論陳淳曰潛虛本爲擬元而作也元之數九而虛之數十九者取三才相乘之數而十者取五行生成之數也
邵子作皇極經世十二卷以元經會以運經世起於帝堯即位之二十一年甲辰終於周顯德六年己

未編年紀興亡治亂之世張行成皇極經世索隱以元經會者以十二萬九千六百爲元則以十二會爲會一萬八百爲月三百六十運爲日四千三百二十世爲時十二萬九千六百年爲分此天之數也其書以四起數與太元以三起數不同程子謂用加一倍法謂一生二二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四也而元會運世實效方州部家蓋亦本太元而參乎其變者也蔡沈作洪範內外篇自序云體天地之撰者易之象

紀天地之撰者犧之數取書之範實亦擬易而作其範數八十一章六千五百六十一變占亦用蓍五十其占法之要在兩奇爲一兩耦爲二一奇耦爲三初揲爲綱綱一函三以虛待目一則作三二則作六三則作九再揲爲目目一則一以實從綱一則爲一二則爲二三則爲三綱目數成各除九數用其零數成卦其四時節氣散於各數之間欲因其時而觀數之吉凶雖未即遽與大易契合要不失爲儒術

閼朙洞極經凡二十七象生萌息華茂止安煥貫言乎天也資用達與紊悖郁平序言乎人也育和塞作煥幾抑冥通言乎地也每一極衍而爲九窃一桂謂猶蔡氏皇極內篇演洛書之數雷思齊謂楊次公自著洞極經託名於關子明文世傳關氏易傳或以爲阮逸作以資象語襲昌黎原人觀之或不妄也

衞元嵩作元包經唐武功蘇源明傳趙郡李江序其書以坤爲首因入統之宮以生變極於六十四自

序其辭言外卦體不序爻位其法合火珠林蓋祖用京房而卦辭艱澀多難識之字王世貞疑爲楊元素作

明胡翰得廣陵秦曉山之學推明天人之際皇王帝霸之別著運衡一篇其卦運表一天地否泰之運七百二十年二男女交親之運二千一百六十年三陽晶守政之運一千一百五十二年四陰羣權衡之運一千八年五資育還本之運九百三十六年六造化符天之運一千二百二十四年七剛中

健至之運六百七十二年八羣慝位賢之運七百六十八年九德義順命之運一千八十年十慝姤留天之運一千八十年十一羣陽相挧之運三百三十六年十二物極無終之運三百八十四年推法用策一萬二千五百二十卦盈差三百置積年加卦盈差滿周策去之餘起乾坤否泰之運累之即得所入之卦以入卦年數陽爻三十六陰爻二十四即得所入之爻此又參皇極經世之變者也文軫作信書倣太元略與潛虛同其數本三統五行

三其五而成十五式每式八變十五其八而有一百二十斷以信曰當元之測虛之解余橦作𥡴書以八起數亦擬太元潛虛樓鑰攻媿集考𥡴字之義云說文二字部亟數疾也从人从口从又从二二天地也去吏反徐鍇釋曰承天之時因地之利口謀之手執之時不可失疾也會意气至切集韻於去聲七志引上文而又入聲二十四職出此字余君既擬太元潛虛以爲書謂此字當備三才故用之務奇故又加廿復又加木盧胡作中𥡴籤易

其用七十有九先之太極次之兩儀四象八卦而復益以進退離合大小遠近八者重焉有辭有贊有釋有贊其序八卦以震坎艮乾巽離兌坤為序此又參邵易之變者也鹿亭翁天根易一名蘭易自序云蘭易始於復故曰天根其易不言象數直說事理文擬易詞用韻語以蘭草悟易邵子觀梅測字之遺意此數家皆擬易而作雖不能望太元潛虛之項背而尚有所根據羅喻義作周易陣圖純以兵法言易一曲偏見擬不於倫然猶有用也

惟蜀人李乾德作易一編易否爲則易益爲翕易未濟爲侯易坤爲皰易泰爲屑易姤爲宄易遯爲壕易屯爲殀易需爲砦易小過爲恩易巽爲浹易履爲价易剝爲宗易復爲匸易頤爲合易艮爲奐易坎爲衆易乾爲渾易離爲闕易兌爲訴易恒爲裀易井爲必易解爲唳易同人爲悍易震爲偺易既濟爲悀易比爲緜易師爲誌易渙爲浙易蒙爲壼易小畜爲穴易革爲服易鼎爲助易蹇爲資易旅爲可易大壯爲尅易萃爲遂易大畜爲偵易

无妄爲從易豫爲規易困爲縈易睽爲闇易訟爲
𨸏易咸爲屏易隨爲岠易大過爲莚易豐爲㢈易
大有爲省易晉爲屑易歸妹爲際易節爲資易訟
爲厥易漸爲幾易觀爲乏易臨爲微易噬嗑爲敢
易蠱爲𢍏易賁爲卒易升爲衍易夬爲詥易明夷
爲發易中孚爲瞀易家人爲息易損爲阜徙爲詭
逕義意全無而又顛倒次序不知於易何所準也
明朱天麟著易鼎三然一曰庖然二曰淑然三曰飯
然命書命篇已令人莫知所謂其說可知又顧懋

英著桂林點易丹以聖人之經比之道家爐火抑更怪矣

自宇文材得吳興筆衍作筆卦人多效之劉定之作呆卦何喬新作忠勤康愼四卦彭澤作遜卦鄒緝作信卦邵經邦作福卦壽卦無名氏作止卦曠宗魯作芝之卦文德翼作隱卦浙紀作飄卦蔡衛作吝卦馬琬作諞卦屠本畯作撿謔饒諂四卦王倬亦作訥卦張瀚作貧卦尤侗作負卦近有杭人繆艮著文章游戲八卷內有曹斯棟師卦韓文湖朋卦

顧天錫筆卦賭卦及繆自作 發卦困卦酒卦此其
優者固近於詼諧卽其莊者 亦涉於娛戲文人之
筆而已

殷人筮有五歸藏曰蓍一五神蒿二四神揲二三神
箭四二神竹五一神是兼用蓍蒿揲箭竹也周人
始專以蓍筮以龜卜後人趨於捷便筮乃用錢項
安世周易玩辭云以京易考之世所傳火珠林者
卽其法也以三錢擲之兩背一面爲拆卽兩少一
多少陰爻也兩面一背爲單卽兩多一少少陽爻

元和嫏嬛館補校

也俱面爲交交者折之聚即三多老陰爻也俱背
爲重重者單之積即三少老陰爻也蓋以錢代蓍
一錢當一揲此筮法之變也龜卜法後世無傳而
卜術百出陶宗儀說郛載卜記一篇不知何人作
記有鑫卜引春秋後語蘇秦事鬼谷子學終辭歸
道乏困行以燕人鑫卜傳說自給有彪卜引博物
志彪知破衝又能畫地卜今人有畫物上下者推
其奇偶謂之彪卜彪一作虎有雞卜引史記越巫
立越祀而雞卜有鳥卜引隋書女國在葱嶺之南

其國俗事阿修羅神及樹神初以人祭或用獼猴祭畢入山視之有一鳥如雌雄來集掌上破其腹而視之有粟則年豐沙石則有災謂之鳥卜有摴蒱卜引博物志老子入西戎造摴蒱摴蒱者五木也或云胡人亦有摴蒱卜有十二棋卜引異苑十二棋卜出自張文成受法於黃石公按即靈棋經也有竹卜引荊楚歲時記秋分以牲祠社擲茭於社神以占來歲豐歉或折竹以卜又引楚辭索瓊茅以筳篿有牛蹄卜引晉書夫餘國若有軍事殺牛祭天

以其蹄占吉凶蹄解者爲凶合者爲吉又引楊方五經鉤沉東夷之人以牛骨占事呈示吉凶有狠卜云狠將遠逐食必先倒立以卜所向故今獵師遇輙熹古之造式者木用槐癭棗榴而以狠牙爲柱取其靈知也有鼠卜引玉策記鼠壽三百歲滿一百歲者則色白善憑人而卜名仲能知一年中吉凶及千里外事翰案番禺記載嶺表占卜甚多有骨卜田螺卜雞卵卜　卜鼠米卜箸卜筊卜又隋志有鳥情占一卷王喬撰鳥情逆占一卷鳥情

書二卷鳥情雜占禽獸語一卷占鳥情二卷皆鳥卜也漢志有鼠序卜黃二十五卷卽鼠卜也又按詩云小雅握粟出卜鄭箋持粟行卜求其勝負此以粟卜也應劭風俗通巫俗擊瓦觀其文理分拆定吉凶曰瓦卜杜甫詩瓦卜傳神語唐人猶有此法又錢易南部新書神龍中西京壽安縣有石山神祠頗靈前有兩瓦子過客投之以卜休咎仰爲吉覆爲凶此以瓦卜也顧野王玉篇竹籤用以卜者此以籤卜也唐王建有鏡聽詞賈子說林載鏡

聽咒曰並光類儷終逢協吉法以錦囊盛古鏡向竈神勿令人見雙手捧鏡咒七遍出聽人言以定吉凶此以鏡卜也唐志有燈占經一卷此以燈卜也箸冠道人八宅明鏡載門尺圖木經尺一尺四寸四分爲一門尺一尺分作八寸合周天八卦每寸一尺有二字八寸分財病離義官刼害吉八字四吉四凶此以尺卜也相印書相印法本出陳長文以語韋仲將印工楊利從仲將受法以語許士宗私以法術占吉凶其法云印有八角十二芒欲

得周正上穩下平光明潔淸如此者吉此以印卜也蕭何相手版經板長一尺五寸廣一寸五分上狹而薄下廣而厚八角十二芒並欲端平又云板作四分上一分爲二親左爲父右爲母第二分爲婦第三分左爲男右爲女第四分左爲奴右爲婢婢之不碎方留爲田宅財物牛馬猪羊雞犬之屬以五行十二時分此以手板卜也宋史藝文志有六神相字法一卷今世傳有程省測字秘牒一卷此以字卜也世又有牙牌數一卷以上中下分

九等各三會為卦古吉凶此以牙牌卜也劉敬叔異苑世有紫姑古來相傳是人妾為大婦所嫉每以穢事相次役正月十五日感激而死故世人以其日作其形夜於廁間或猪欄邊迎之祝曰子胥不在是其壻名也曹姑亦歸去是其大婦也小姑可出戲捉者覺重便是神來奠設酒果亦覺貌輝輝有色即跳躞不住占衆事卜行年蠶桑此以紫姑卜也潛居錄巴陵俗鴉不畏人除夕婦女各取一鴉以米果食之旦以五色縷繫鴉頸放之視其

方向卜一歲之吉凶其占甚多大略曰鴉子東與女紅鴉子西喜事齊鴉子南利桑蠶鴉子北織作息又陳晦百怪斷經載有占鴉經一卷此以鴉子也婁元禮田家五行上巳日聽蛙聲卜水旱此以蛙卜也漢志天文二十一家泰壹雜子星二十八卷黃帝雜子氣三十三篇國章觀霓雲雨三十四卷漢日食月暈雜變行事古驗十三卷則以星卜氣卜霓卜雲雨卜日月卜也雜占家有黃帝長柳占夢十一卷甘德長柳占夢二十卷武禁相衣器

星[illegible]夏振衡補校

十四卷嚏耳鳴雜占十六卷隋志占夢書京房三卷崔元嵩伽仙人周宣各一卷新撰十七卷嚏書耳鳴書目瞤書各一卷則以衣器卜夢卜嚏卜耳卜目卜也他如乾鵲噪而行人至蜘蛛集而百事喜巢處知風穴居知雨以及梧桐不生則九州異冬無梅手無杯之屬古語流傳則鳥蟲草木皆具有占術凡此種種小卜雖非龜筴之大法而要可見易冒天下之道無事非易無物非易也